

राधास्वामी दयाल की दया
राधास्वामी सहाय ।

—*—*—*—

जिज्ञासा नम्बर १

जिसको

मुतलाशियों के लिये

धानू ब्रजवासी लाल साहव, बी. ए., एलएल. बी.,
वकील, हाई कोर्ट, ने
दयालवाग, आगरा, से प्रकाशित किया ।

—*—*—*—

राधास्वामी सम्बत् १०६

दूसरी बार]

सन् १८२४ ई०

[१००० पुस्तकें

Printed by Swami Charan Dass at the Model Printing Works,
149, Dayalbagh, Agra.

सूचीपत्र जिज्ञासा नं० १

दफ़ा	विषय	पृष्ठ
१	जिज्ञासा की रीति-जिज्ञासू के लिये ज़रूरी सवालात	१
२-४	हिदायत पहली-निन्दा याद विवाद जल्दी व हठ से परहेज़	३
५-६	ग़लत समझौती पहली व जवाब-अपनी समझ बूझ का एतबार नहीं	५
१०	हिदायत दूसरी-धारण करने पर मत के उसूलों से इधर उधर नहीं होना चाहिए	८
११-१३	जीवों में दरजे-परमार्थी वासना की कमी व बेशी के लिहाज़ से	१०
१४-१५	हिदायत तीसरी-कोशिश अगले दर्जे ही में बरतने की करनी चाहिए	१४
१६-२१	ग़लत समझौती दूसरी व जवाब-सच्चे परोपकार व सच्ची सेवा का वर्णन-इनके लिए अधिकार	१५
२२	हिदायत चौथी-पहले अपना उपकार करना चाहिए	२२
२३	हिदायत पाँचवीं-ऊपरी व असली इलाज में तमीज़	२४
२४-२५	ग़लत समझौती तीसरी व जवाब-सच्चे गुरु आज कल हैं ही नहीं	२६
२६-२६	ग़लत समझौती चौथी व जवाब-गुरु करना नामुनासिब है	२८
३०-३३	सच्चे गुरु की पहचान-	३४
३४-३८	ग़लत समझौती पाँचवीं व जवाब-कोई भी गुरु करलेना काफ़ी है	४४
३६	ग़लत समझौती छठी व जवाब-पिछले गुरुओं से रुहायता मिल सकती है	५५

राधास्वामी दयाल की दया

राधास्वामी सहाय

जिज्ञासा

जिज्ञासा की रीति ।

१- किसी मज्जहब की जाँच करने के लिए जिज्ञासू का अव्वल सवाल यह होना चाहिए कि इस मज्जहब का मुद्द्या क्या है यानी इस मत में शरीक हो कर इसकी शिक्षा का पालन करने से मुझ को प्राप्त क्या होगा । जवाब पाने पर उसको गौर करना चाहिए कि आया जो गरज या वासना परमार्थी मेरे चित्त में है उससे यह मुद्द्या मुताविक्रत रखता है या नहीं, या यह मुद्द्या मुझ को दिलपसंद है या नहीं । अगर मुद्द्या दिलपसंद है तो उसका दूसरा सवाल यह होना चाहिए कि इसकी प्राप्ति का तरीका क्या है यानी इसके हासिल करने के लिए मुझ को किन चीजों व बातों का त्याग और किन चीजों व बातों का अभ्यास करना होगा । तरीका मालूम होने पर उसको ख्याल करना चाहिए कि आया इसका कोई सम्बन्ध भी उस मुद्द्या से है या नहीं । मसलन् कोई यह कहे कि

बैंगन का खाना छोड़ दो और अलस्सुबह स्नान करके एक घंटा सिर के बल खड़े रहो तो मालिक मिल जावे गा । जाहिर है कि इस सूरत में नतीजे का साधन से कोई वास्ता नहीं है । समझ दूझ कर गौर करने पर अगर इतमीनान हो जावे कि जरूर इस अमल से दिली आरजू पूरी हो सकती है तो जिज्ञासू का तीसरा सवाल यह होना चाहिए कि इसका बनना मौजूदा हालत में मुझ से मुमकिन है या नहीं । मसलन् किसी गरीब साठ बरस के बूढ़े को दरियाफ्त करने पर कोई बतलावे कि अगर तुम नंगे पाँव फुलौं दूर दराज पहाड़ की चोटी पर पैदल जाओ और वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है उस पर सोने का छत्र चढ़ाओ तो तुम्हारी मनःकामना सिद्ध हो जावेगी । जाहिर है कि वह बेचारा न तो ज्यादा लंबा सफ़र पैदल कर सकता है और न ही सोने का छत्र चढ़ा सकता है । अगर यह सवाल भी हल हो जावे तो फिर उस को देखना चाहिए कि आया बयान करने वाला खुद भी हिदायत के बमूजिव अमल करता है या नहीं और खुद भी उसने इस मुद्दा को किसी क्रदर हासिल कर लिया है या नहीं - क्योंकि अगर वह शख्स महज आलिम यानी बाचक ज्ञानी है और आमिल यानी तजरुबेकार नहीं है तो रास्ते में दिक्कतों के वक्त मुनासिब सलाह व मदद न दे सकेगा और नीज जुत्ती यानी साधनों का इल्म

रखते हुए अगर वह अमल नहीं करता है तो मालूम हुआ कि मुद्दआ की मुख्यता उसके चित्त में नहीं है और ऐसी सूरत में उसकी सोहबत व मिसाल से तबियत में जरूर ढीलापन आजावेगा और दिली आरजू पूरी न हो सकेगी । चूँकि मुद्दआ मत का पसंद आगया है और साधन भी इसके मुनासिब मालूम पड़ते हैं और अपने से बन भी आवेंगे इस लिए चाहिए कि जिज्ञासू उस मत के कामिल यानी उस्ताद यानी पहुँचे हुए की तलाश करे और उनके मिल जाने पर आशा ले कर बिलातकल्लुफ़ अमल शुरू कर दे और कुछ अरसे के अभ्यास यानी शगल के बाद गौर करे कि आया आशा पूरन होने के सामान होते जाते हैं या नहीं । अगर ऐसा हो तो मुनासिब है कि पूरे तौर पर तकिया करके जुत्ती की कमाई करता रहे और किसी के कहने सुनने की कुछ परवाह न करे और इस तौर पर एक दिन अपनी मनःकामना सिद्ध करे ।

हिदायत पहली ।

२-ऊपर के वयान पर गौर करने से मालूम होगा कि मुतलाशी के लिए जरूरी है कि अठ्ठल से आखीर तक वह अपनी परमार्थी गरज को निगाह के सामने रखे और जब तक उसके पूरा होने के सामान हासिल न हो जावें धीरज व तहम्मुल के साथ खोज में लगा

रहे और सामान मिल जाने पर शौक्र के साथ अमंल में मसरूफ हो और किसी कदर तजरुवा हासिल होने पर गहरी उमंग और पूरी तवज्जह के साथ कोशिश करके दिली आरजू पूरी करे । खोज के सिलसिले में अगर किसी ओछे मत या अधूरे शिक्षक से मेल हो तो उनकी निन्दा व बाद बिबाद में पड़ कर नाहक अपना नुक़सान न करे बल्कि दीनता के साथ उनसे किनारा करके दूसरी जगह तलाश करे ।

३-मुतलाशी के लिए यह भी लाज़िमी है कि किसी तरह की जल्दबाज़ी न करे यानी फ़ौरन् मर्ज़ी के मुताबिक़ सामान न पाकर कहीं से हट न जावे और न ही ज़रा सी बात हस्ब दिलख़्वाह पाकर झटपट लिपट जावे और आइन्दा के लिए अपनी आँखें बंद कर ले और न ही जल्द घबरा कर निरास हो बैठे । उसको चाहिए कि सच्चे गरज़मंद की तरह अपना नफ़ा नुक़सान अच्छी तरह परखता हुआ चाल चलता रहे और जबतक अपनी अक्ल व तजरुबे के अनुसार और बिला किसी क्रिस्म का दबाव तबियत पर डाले यह इतमीनान न हो जावे कि मंज़िले मक़सूद के लिए मुनासिब सड़क मिल गई है आराम से न बैठे ।

४-खोजी को यह भी चाहिए कि किसी क्रिस्म के तअस्सुब व हठधर्म को दिल में जगह न दे और न ही बिरोध और गुस्से से काम ले । उसको अपना दिल सदा

खुला रखना चाहिए । जहाँ कहीं तलाश के लिए जावे वहाँ के भेद व बातचीत को गौर से सुने और निरपक्ष हो कर अपने हिये की तराजू में तोले । अगर कोई बात समझ में न आवे तो दीनता से फिर दरियाफ्त करे और समझ में आजाने पर उसको बेतकल्लुफ़ धारन कर ले-और अगर निरपक्ष व मुनासिव गौर करने पर कोई बुनियादी उसूल या बात ओछी मालूम पड़े तो वहाँ से अलग हो जावे ।

ग़लत समझौती पहली व जवाब ।

५-यह जो थोड़ा सा हाल जिज्ञासा की सच्ची रीति का बयान किया गया इसपर एतराज किया जा सकता है कि हर शख्स को अपनी समझ बूझ पर इस क़दर भरोसा करने के लिए हिदायत करना ठीक नहीं है क्योंकि हर किसी को इतनी अक्ल कहाँ है कि वह मजहबी मुआमलात को पूरे तौर पर समझ सके-और यह भी देखने में आता है कि एक शख्स दलील से एक बात को सिद्ध करता है और दूसरा शख्स, जो पहले से ज़्यादा होशियार है, उसकी दलील को छिन में काट डालता है । ऐसे मौक़े पर मुतलाशी, जो कि दोनों से कम समझ बूझ रखता है, हैरान हो जाता है । शुरू में पहले आदमी की शिक्षा दुरुस्त मालूम पड़ी थी उसको धारन कर लिया था अब दूसरे शख्स ने उसको रद्द कर डाला और नई

बात बतलाई-बेचारा करे तो क्या करे-ख्वाहमख्वाह शुबह करता है कि कहीं तीसरा शख्स इस नई बात को भी रद्द न कर डाले और पहले की तरह इस शख्स की बात मान कर ख्वाहमख्वाह तकलीफ न उठानी पड़े ।

६—यह एतराज जाहिरा तो सही मालूम होता है लेकिन अगर गौर से देखा जावेगा तो मालूम होगा कि बेमसरफ है । यह दुरुस्त है कि जिज्ञासू अक्लेकुल या सर्वज्ञ नहीं है और इस लिए हर बात को खास कर मजहबी उसूलों को पूरे तौर पर समझने के नाक़ाबिल है मगर इसी तौर पर दूसरा शख्स भी अक्लेकुल नहीं है जिसके इन्तिज़ार में किसी की सुनी न जावे और जिसके कहे को बे सोचे समझे मान लिया जावे । अगर किसी वक्त में किसी अक्लेकुल से मुलाक़ात भी हो तो उसकी पहचान कैसे आवेगी । चूँकि मुतलाशी खुद सर्वज्ञ नहीं है इस लिए अक्लेकुल की पहचान वह या तो अपनी और उसकी समझ वूझ का मुक़ाबिला करके थोड़ी बहुत कर सकता है या फिर लोगों की देखा देखी उसको मान सकता है, मगर बमूजिब पहले एतराज के मुमकिन है कि कोई और शख्स इस अक्लेकुल को अक्लेनाक़िस साबित कर दे व नीज़ मुमकिन है कि जिन लोगों की देखा देखी यह भाव लाना चाहता है वे ग़लती खा गये हों । इस तौर पर जाहिर है कि कोई भी बात तय न हो सकेगी और जिज्ञासू की तमाम उमर “शायद ” और

“मुमकिन है” ही के भगड़ों में बीत जावेगी ।

७—अलावा इसके इन्सान के पास नेक व बंद की तमीज करने के लिए बुद्धि ही तो औजार है और संस्कारों के बमूजिब हर शख्स का यह औजार कम या ज्यादा तेज होता है । हर इन्सान अपनी करनी करतूत के लिए जिम्मेदार गरदाना जाता है और उसके कारन दुख सुख उठाता है । अगर कोई अपनी करनी करतूत दुरुस्त रखने के लिए अपनी बुद्धि और उसके मारफत दूसरों की बुद्धि और अपने व दूसरों के तजरुबों से काम लेता है और नेकनियती से चलता है तो इससे बेहतर कोई कर ही क्या सकता है । अगर ऐसा करने पर भी वाद में उसको अपनी कार्रवाई गलत मालूम होवे तो घबराहट की कौन बात है बल्कि अच्छा हुआ कि धोका मिट गया-नया तजरुबा हासिल हो गया और नई अक्ल आ गई-चाहिए कि वह अब इनकी रोशनी में काम करे । पिछली जिन्दगियों के संस्कारों के बमूजिब हाल की जिन्दगी में बुद्धि व दूसरे सामान मिले, इस वक्त उनका मुनासिब इस्तेमाल करने से नये संस्कार पैदा हो गये-इसी तौर पर तरक्की करते करते जरूर उम्मीद की जा सकती है कि वह एक दिन ठिकाने पर पहुँच जावेगा । बरखिलाफ इसके अन्धपरम्परा से दूसरों की शिक्षा पर जम जाने से अगर वे लोग गलती पर हैं तो यह भी उमर भर धोके

में पड़ा रहेगा और चूँकि वे लोग अपनी चाल निहारेंगे नहीं इस लिए उनको अपनी गलती कभी मालूम होवेगी नहीं और इस तौर पर डूबों के संग यह भी डूबा रहेगा ।

८—यह भी ख्याल करना चाहिए कि सिर्फ दूसरों की देखा देखी चाल इखितयार कर लेने और खुद दलील अक्ली व मजहबी इस्तेमाल न करने का नतीजा यह होता है कि अव्वल तो इसके दिल में सच्चा शौक मुद्आ के हासिल करने का पैदा ही नहीं होता और अगर किसी वक्त होता भी है तो कुछ दिनों के पीछे अंतर में शंकाएँ उठने से चाल बिलकुल ढीली पड़ जाती है और यह नाम के लिए परमार्थी रह जाता है जैसा कि हजारों हिन्दू, मुसलमान व ईसाई साहिबान का हाल देखने में आता है कि कहने को तो पैरोकार अपने अपने मत के हैं मगर ज़रा भी परवाह मत के उसूलों और शिद्दा की नहीं करते और सरासर लामजहबाना जिन्दगी बसर कर रहे हैं ।

९—इन सब बातों के अलावा अगर कोई शख्स अपनी अक्ल व तजरुबे को इस्तेमाल करता हुआ और दूसरों की अक्ल व तजरुबे का नफ़ा उठाता हुआ अपनी तरफ़ से सँभल सँभल कर चाल चलता है और दिली आरजू उसकी मालिक से मिलना है तो अगर कोई जीता जागता मालिक है वह ऐसे शख्स की मदद व रहनुमाई न करेगा तो किसकी करेगा । यह माना कि

अभी इसको ठीक रास्ता नहीं मिला है, यह माना कि इसकी तुच्छ बुद्धि सत्य वस्तु का अनुमान करने के ना-काबिल है मगर चूँकि नियत इसकी साफ़ है और मुतलाशी होकर यह उसी मालिक को टटोल रहा है और पक्का इरादा रखता है कि जब तक असली सड़क न मिल जावेगी आराम न लूँगा, ऐसी हालत में जरूर प्रतीति हो सकती है कि वह जीता जागता मालिक अवश्य मुनासिब संजोग इसके लिए जोड़ देगा ।

हिदायत दूसरी ।

१०—यहाँ पर एक और बात का जतला देना जरूरी है यानी यह कि जिज्ञासू को चाहिए कि जब किसी मत को आजमायश के लिए या आखिरी तौर पर इख्तियार कर ले तो जहाँतक मुमकिन हो निहायत तबज्जह इस बात पर दे कि किसी के वहकाने में आकर रास्ते से इधर उधर न हो जावे और बुनियादी उसूलों व शिद्दा को बिसार न दे । इस हिदायत पर अमल न करने से जो नुक़सान हो सकता है वह जाहिर है यानी मंजिले मक़सूद की तरफ़ उसका चलना बंद हो जावेगा और बहुत मुमकिन है कि अपनी इस ग़लती की वजह से कुछ अरसे बाद यह उस मत को ग़लत जानकर छोड़ बैठे और बाद में बेमतलब इधर उधर जहान की खाक छानता फिरे ।

जीवों में दरजे।

११—देखने में आता है कि सब के मन की हालत एकसाँ नहीं है। हर किसी के अन्तर में मुख्तलिफ़ क्रिस्म की चाहें यानी बासनाएँ काम कर रही हैं - और हर शख्स के अन्तर में कोई न कोई खास चाह गहरी और तेज ऐसी मौजूद है कि जिससे उस शख्स के निज खवास या स्वभाव का पता चलता है - दूसरी बासनाएँ उस चाह से फीकी व हलकी रहती हैं और अक्सर उसी की मददगार व सहायक होती हैं। इतना और भी मालूम होता है कि किसी के मन की हालत सदा एक सी नहीं रहती। एक वक्त में एक चाह प्रबल यानी जोर पर होती है, दूसरे वक्त में मध्यम यानी कमजोर और तीसरे वक्त में मन्द यानी सूखी हुई। एक बात और भी देखी जाती है कि अगर कोई शख्स किसी अङ्ग या चाह में तवज्जह के साथ अरसे तक बरते तो वही अङ्ग या चाह उसमें प्रधान हो जाती है और पुराना स्वभाव छूट कर नई आदत पड़ जाती है। इन तीनों बातों का परमार्थ पर जो असर पड़ता है आगे बयान किया जाता है।

१२—अव्वल चाह में भेद होने का असर देखिये—बाज लोग ऐसे हैं जिनके अन्तर में परमार्थ की चाह बिलकुल नहीं है और संसार के भोग बिलास, इन्तिज़ाम व बृद्धि की बासना सदा चैतन्य रहती है - सिर्फ़ किसी

मुसीबत या जरूरत के वक्त मदद हासिल करने की गरज से थोड़ी बहुत परमार्थी कार्रवाई करते हैं। परमार्थ में ऐसे जीवों का दरजा नहसी का है। बाजों का यह हाल है कि परमार्थ की चाह तो रखते हैं मगर श्रोत्री। उस चाह की वजह से अक्सर मजहबी किताबों का मुताला और धार्मिक विषयों पर बात चीत करते हैं और जब कभी वह चाह जोर पर आती है तो खूब बहस मुवाहसा लिखकर या बोलकर करते हैं और उसी में तृप्त रहते हैं। इस क्रिस्म के जीवों को अगर बहसी कहा जावे तो बेजा न होगा। तीसरी क्रिस्म के लोगों का यह हाल है कि उनके दिल में सच्ची चाह परमार्थ की होती है मगर कमजोर। उस चाह की वजह से जब तब परमार्थ व परमार्थियों की कदर करते हैं, साधु फकीरों से मिलते हैं, टेक के तौर पर थोड़ा बहुत पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और इसी को काफ़ी समझते हैं और कोई खास जतन व कोशिश परमार्थ और इसकी कमाई की रीति समझने और समझकर कमाने की गरज से नहीं करते अलवत्ता दूसरे परमार्थियों का हाल पढ़ सुन कर कभी कभी इरादा करते हैं मगर रहते जहाँ के तहाँ ही हैं। ऐसे जीवों को परमार्थ में क्रसदी कहा जा सकता है। चौथे वे लोग हैं जिन के भीतर परमार्थ का तेज शौक मौजूद है और जिन्हों-

ने खूब समझ बूझ कर और संसार का हाल देख भाल
 कर परमार्थी मुद्दआ या नुक्कता अपने दिल में कायम
 किया है और अगरचे वह मुद्दआ किसी कदर बेठिकाने
 रहता है मगर उसके हासिल करने व दुरुस्त करने के
 लिए बराबर खोज व जतन करते रहते हैं । साधु, फकीर
 या शिक्षक जो कोई मिले उसके सामने अपनी दिली
 आरजू दीनता के साथ पेश करके सलाह माँगते हैं और
 जब उनको कोई सच्चे साध सन्त या कामिल मिल जाते
 हैं तो उनसे पूरे तौर पर अपना इतमीनान करके और जो
 निशाना वे बतलावें उसको दिल में कायम करके उमंग
 के साथ शगल यानी जुत्ती का अभ्यास करते हैं । ऐसे
 जीव परमार्थ में जहदी या जिज्ञासू कहलाते हैं ।
 इनसे बढ़के जो जीव होते हैं उनको दर्दी कहते हैं ।
 इनके अन्तर में परमार्थ की निहायत सच्ची व गहरी व तेज
 चाह सदा जगी रहती है, दिनरात अकुलाहट व ब्या-
 कुलता के साथ कमाई उन साधनों की करते हैं जिनसे
 दर्शन व दीदार प्रीतम का प्राप्त हो सके और कदूरत
 अन्दरूनी साफ़ होकर एक प्रीतम का रूप हृदय में
 बस जावे । ऐसे जीव जब तब अगले दरजे वजदी में
 दाखिल होते हैं यानी वस्ल व दीदार अपने प्रीतम का
 पाकर मस्त व मगन होते हैं । इसके बाद सिर्फ़ एक
 दरजा रह जाता है वह क्रयाम या फ़ना की हालत

कही जा सकती है यानी परमार्थी की सुरत यानी रूह तन व मन पर फ़तह पाकर सदा प्रीतम के चरणों में लगी रहती है, दुख सुख दोनों का कुछ असर उसपर नहीं होता और कारज पूरा हो चुकता है—

कारज कीना पूर सन्तधूर हिरदय धरी ।

सूर हुआ मन चूर नूर तूर घट में प्रगट ॥

१३—अब ख्याल करना चाहिए कि यह जो सात दरजे जीवों में परमार्थी चाह के कमी व बेशी के लिहाज से मुक़रर होते हैं इनमें जिज्ञासू का नम्बर बीच में आता है यानी तीन दरजे उसके ऊपर और तीन नीचे हैं और जैसा कि ऊपर इशारा किया गया चूँकि किसी जीव के मन की हालत सदा एक सी नहीं रहती इस लिए कुदरती बात है कि जिज्ञासू का मन कभी ऊँचे कभी नीचे दरजों में बरते और अगर वह किसी वजह से तबज्जह के साथ ज्यादा अरसे किसी नीचे दरजे में बरतेगा तो वही दरजा उसके ठहराव का बन जावेगा और इस तौर पर मुद्दआ एक मंजिल और परे हो जावेगा । इसी तरह अगर कोशिश इस बात की की जावेगी कि ज्यादातर दर्दों के दरजे में बरताव रहे और अगर उतार हो तो दरजे जहदी ही में, इससे नीचे नहीं, तो जाहिर है कि रफ़ता रफ़ता दर्दों की गति प्राप्त होकर निशाना एक मंजिल नज़दीक हो जावेगा ।

हिदायत तीसरी ।

१४—इन बातों के बयान करने से गरज यह है कि जिज्ञासू इस बात की चौकीदारी रखे कि उसका क्रदम आगे ही बढ़ता चले और चाह का घटना बढ़ना उसका ज्यादा नुकसान न कर सके और इसके सिलसिले में लाजिमी होता है कि जिज्ञासू अपने संग सोहबत का बहुत ख्याल रखे-क्योंकि यह मन खरबूजे की तरह दूसरे मन को देखकर रंग पकड़ लेता है-जहाँ तक मुमकिन हो जिज्ञासू अपने से नीचे दरजे के जीवों से वास्ता न रखे और पूरे गुरु के मिल जाने पर भी जब कभी मौका उनके चरणों में रहने का न हो उस वक्त भी नीचे दरजे वालों से परहेज करता रहे, यहाँ तक कि अगर मालूम हो जावे कि कोई शख्स किसी वक्त में दर्दी था मगर अब बदकिस्मती से गिरकर टेकी यानी कसदी रह गया है तो उससे भी अलहदा रहे । इससे यह मुराद नहीं है कि किसी को ओछी या नफरत की निगाह से देखा जावे बल्कि मन्शा सिर्फ यह है कि अपनी हिफाजत की गरज से हर किसी से बेमतलब मेल जोल न किया जावे ।

१५—जिज्ञासू को यह भी ज़ाहिए कि अगर किसी शख्स को, जो नीचे दरजों में बँतता है, और मामूली खुश व मगन देखे तो गलती खाकर उससे मेल जोल

इख्तियार न कर ले । दुनिया में खुशी सिर्फ तबज्जह की यकसूई से होती है । जैसे छोटे छोटे बच्चें लकड़ी के खिलौनों और पत्थर के टुकड़ों को लेकर निहायत खुश हो जाते हैं इसी तरह दुनियादार दुनिया के मजे व सामान हासिल होने से खुश हो जाते हैं और ऐसे ही नहसी, वहसी व कसदी जीव भी अपने अपने अङ्ग में बरतने पर खुश व मगन दिखलाई दे सकते हैं ।

ग़लत समझौती दूसरी व जवाब ।

१६—अक्सर लोग बहुत कुछ जोर इस बात पर देते हैं कि सब से आला परमार्थ तो परोपकार और देश की उन्नति करना है, मनुष्यों की सेवा मालिक ही की सेवा है, अभ्यास के लिए आज कल मौका नहीं है क्योंकि शरीर में बल ही नहीं है और इतनी फुरसत कहाँ है कि परमार्थ के निमित्त खोज व तलाश की जावे, लोग भूखों मर रहे हैं, अविद्या और बीमारियों ने भाइयों को दबा रक्खा है, दूसरे मुल्कों के लोग अन्धाधुन्द तरक्की कर रहे हैं और हमारे देश की तिजारत बिल्कुल गायब हो रही है इस लिए देश की सेवा, कौम की सेवा और परोपकार ही असल सच्चा परमार्थ आज कल के लिए है, इसको छोड़कर अपने उद्धार या मुक्ति के लिए चुप चाप कोशिश करना निहायत खुदगर्जी की बात है वगैरह वगैरह । इस किस्म की

बातें पढ़े लिखे और प्रसिद्ध आदमियों के मुख से सुनकर व नीज ख्याल करके कि यह लोग अपने जाती नफे को छोड़कर दूसरों को फायदा पहुँचाने की फिक्र में गले जाते हैं, मुमकिन है कि जिज्ञासू धोका खा जावे और तलाश का सिलसिला छोड़कर परोपकार में उलभ जावे, इस लिए उसकी आगाही के लिए ऊपर लिखे हुए ख्यालात की थोड़ी सी छान वीन की जाती है ।

१७—जरा गौर करने से मालूम होगा कि इन ख्यालात की तह में दरअसल खुदशरजी और भोग विलास की जबरदस्त चाह धरी हुई है । अन्तर के अन्तर में मन चाहता है कि मुझ को दूसरे मुल्क के वासियों की तरह धन, हुकूमत और आदर मिले ताकि जिस तरह और लोग दुनिया के मजे ले रहे हैं-मैं भी लेने लगूँ-और मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार व मेरे संगी साथी सब के सब दूसरी कौमों की तरह फूलें और फलें । चूँकि अपने बल से कोई सूरत इन चाहों के पूरा होने की दिखलाई नहीं देती इस लिए अपनी कौम व मुल्क को जगाने व आगाह करने व बीमारी वगैरह दुख दूर करके कोशिश करने के क्वाबिल बनाने की तजवीजें मन सोचता है ताकि मिल जुल कर सब की जानिब से कोशिश हो और कामयाबी की सूरत निकल आवे । तवारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि कामयाबी हो जाने पर खुद इस क्रिस्म के देशभक्त परोपकारी

को या उसके संगी साथियों को जब हस्वदिलख्वाह हिस्सा न मिला तो या तो उसने वगावत का भंडा खड़ा किया या गुस्से में जल भुन कर खुदकुशी कर ली या अपने देश के आदमियों को कृतघ्न व कमीना कहता हुआ दूसरे देश में जा बसा । जाहिर है कि अगर इसकी गरज जाती नफ़े की न होती और सिर्फ़ देश का फ़ायदा मन्ज़ूर होता तो यह नाराजगी और भड़कन नमूदार न होती ।

१८—अलावा इसके देखा जाता है कि सभी देशभक्त अपने अपने देश की तरक्की व बेहबूदी चाहते हैं, सब को यही फ़िक्र रहती है कि उनका प्यारा देश बढ़कर सुखी हो और उनकी क़ौम की आमदनी व ताक़त सब पर फ़ायदा रहे-और यह भी जाहिर है कि वही शख्स, जो आज एक मुल्क का वाशिन्दा होने की वजह से उस मुल्क के लिए मरा जाता है, मरकर दूसरे देश में जन्म पाने पर पहले मुल्क की जड़ काटने और दूसरे मुल्क की बेहबूदी के लिए जान देने को तैयार होगा । इससे साफ़ हो जाता है कि परोपकार व देशोन्नति के ख़्यालात अपने सम्बन्ध, अपने नफ़े नुक़सान और अपने ही भोग विलास की चाह की बुनियाद पर क़ायम होते हैं, न कि बेगरज़ाना दूसरों को नफ़ा पहुँचाने के उसूल पर । इसी क़िस्म के देशभक्तों व परोपकारियों की मेहरबानी से देर अवेर एक मुल्क दूसरे पर चढ़ाई करता है जिससे ग़रीब प्रजा पर अनेक तरह की

तबाही आती है और बेगुनाहों के खून की नदियाँ बह जाती हैं और देशभक्तों की बेगरजाना सेवा का यह फल प्रकट होता है ।

१६—मालूम होना चाहिए कि इसमें तो कोई शुबह नहीं है कि दूसरों की सेवा करना बड़ी उत्तम बात है लेकिन इसके ये मानी नहीं हैं कि जिसके दिल में जो कुछ आवे कर बैठे और जिनकी सेवा की जाती है उनके लिए आखिर में नतीजा अच्छा हो या बुरा इसकी परवाह न हो ।

ज़िक्र है कि किसी शख्स की एक रीछ से दोस्ती थी, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, एक बार जब वह शख्स सो रहा था एक मक्खी उड़ उड़ कर कभी उसके मुँह पर कभी नाक पर बैठती थी । रीछ ने मुहब्बत में आकर कई बार मक्खी को उड़ाया मगर वह वाज न आई, आखिर उसने मक्खी का फ़ैसला करने की गरज से जब कि मक्खी दोस्त के मुँह पर बैठी थी बड़े जोर से थप्पड़ मारा, इससे मक्खी तो मर गई मगर साथ ही पंजों के लगने से दोस्त का मुँह लहलुहान हो गया ।

ज़ाहिर है कि ऐसी सेवा न ही होती तो अच्छा था । इसी तौर पर सेवा करने से यह भी मतलब नहीं हो सकता कि जो कुछ लोग कहें वही कर दिया जावे । अगर कोई शख्स बिना सोचे समझे ऐसा करेगा तो नतीजा वही होगा जो मेंडकों का हुआ था ।

एक तालाब में बहुत से मेंडक रहते थे । मुल्क में बादशाह की जाह व हशमत का हाल नहाने वालों से सुनकर उनके दिल में ख्याल आया कि हम को भी बादशाह मिले तो ठीक हो । सब ने मिलकर बृहस्पति देवता से अर्घ की कि कोई बादशाह हम को भी वरूँ जावे । देवता ने एक लकड़ी का टुकड़ा तालाब में फेंक दिया और कहा कि यह तुम्हारा बादशाह है । मेंडकों को लकड़ी के टुकड़े की खामोशी व सादगी पसन्द न आई, फिर सब ने देवता से अर्घ की कि महाराज ! यह बादशाह हम को पसन्द नहीं है, मुल्क में ऐसा जबरदस्त और शान व शौकत का बादशाह सुनने में आता है हम को भी वैसा ही इनायत हो । देवता ने मेंडकों की माँग सुनकर एक लकड़लकड़ जानवर उनके हवाले कर दिया और कहा कि लो तुम्हारी माँग पूरी की गई । नतीजा यह हुआ कि चन्द ही दिनों में लकड़लकड़ ने सब के सब मेंडक साफ़ कर डाले ।

मतलब यह है कि सच्ची व असल सेवा करना आसान व हर किसी का काम नहीं है बल्कि निहायत जबरदस्त जिम्मेवारी और कठिनाई का मुआमला और सिर्फ अधिकारी पुरुष के बस की बात है ।

२०—यह भी जानना चाहिए कि अगर किसी में क्राविलियत आला दरजे की सेवा करने की है और वह अपनी पूरी क्राविलियत को इस्तेमाल में लाने के बजाय

ऐसी मामूली सी सेवा करके चुप हो जाय जिसमें उसका मन रस लेता है तो उन लोगों के सामने जो अवाम की सच्ची सेवा करना अपना कर्ज समझते हैं ऐसा शख्स कायर और खुदशरज समझा जावेगा । मसलन किसी जगह कहत पड़ रहा है, वहाँ के लोग गरीबों की सहायता के लिए कमेटी मुक़रर करते हैं, कमेटी के मेम्बरों में से एक की आमदनी सौ रुपये माहवार है और उसके घर में करोड़ों रुपये दवे पड़े हैं, अगर वह शख्स अपनी माहवारी आमदनी का आधा या कुल का कुल भी गरीबों के खिलाने पिलाने में सर्फ़ कर दे लेकिन घर से रुपया निकाल कर सर्फ़ करने की तकलीफ़ ग़वारा न करे तो वह शख्स निहायत तंगदिल व देशघाती समझा जावेगा, न कि परोपकारी और देशहितैषी । इसी तरह पर गौर करना चाहिए कि हर इन्सान में अलावा तन व मन के निज जौहर सुरत यानी आत्मा की शक्ति मौजूद है । संसार में अनेक प्रकार के दुख व क्लेश तन व मन सम्बन्धी फैल रहे हैं । आत्मबल के सामने तन व मन की शक्तियाँ निहायत तुच्छ व कमजोर हैं और आत्मानन्द के मुक्ताबिले में तन व मन के भोग बिलास के रस व आनन्द भूटे व फीके हैं और आत्मिक दशा की आज़ादगी व ज्ञान के सामने देह व मन का संग सख़्त क़ैद और तिमिरखण्ड

में वास की हैसियत रखता है । आत्मा का परमात्मा यानी कुल्ल-मालिक से अगर योग हो जावे तो जो परम गति, परम आनन्द और परम ज्ञान इन्सान की आत्मा को प्राप्त होंगे उनका वार पार नहीं है । फिर इस क्रिस्म का मौक़ा और क़ाविलियत रखता हुआ अगर इन्सान मेम्बरकमेटी की तरह अपने घर यानी घट को खोदने की फ़िक्र न करे और इसमें जो जौहर रक्खा है उसको सर्फ़ में लाने के ख़याल के बजाय अपने तुच्छ तन व मन ही की सेवा को काफ़ी समझे और सेवा करके दूसरे लोगों को तन व मन ही के छिनभंगी और तुच्छ सुख व आनन्द के सामान पहुँचा कर मगन हो जावे तो सब्बे सेवकों के मुक़ाबिले में क्या हैसियत इसकी हो सकती है । अगर किसी वक़््त इसको सुमति आवे और दूसरों की फ़िक्र को तजकर यह तवज्जह के साथ खुद करनी करे और आत्मशक्ति को जगावे तो क्या उस वक़््त आँख खुलने पर खुद इसको अपनी पिछली परोपकार व उन्नति की कार्रवाई वैसी ही न दरसेगी जैसा कि हम लोगों को नादान बच्चों का कमाई के ख़याल से पल्ले में रेत व कंकर भर भर के लाना व बड़े हर्ष व फ़ख़ूर के साथ पेश करना और इस मूर्खता में नाहक़ अपने वेशक़्रीमती कपड़ों व बदन का मटियामेल करना मालूम होता है ।

२१—इस वक़््त यह भी ग़ौर किया जा सकता है कि ऐसे पुरुष को, जो दूसरों की तरह जोश में भर-

कर परोपकार में नहीं लगता है बल्कि दूसरों की मानिन्द अपने तई निबल व बँधा हुआ देखकर दुनिया के मज्जों से रुख मोड़कर अब्बल एक अरसे तक चुपचाप कोशिश अपने उद्धार व आजादगी के लिए करता है और बाद में कामयाब होकर हर एक अधिकारी व जिज्ञासू को बिलातकल्लुफ़ सब भेद समझाकर मुनासिब करनी करवाता है और उसकी कामयाबी के लिए इन्तिजाम करता है, खुदमतलबी आलसी या मुर्दादिल ख़याल करना कैसी नादानी की बात है ।

हिदायत चौथी ।

२२—इस कुल वयान से मालूम होगा कि जिस किसी का इरादा वाकई सच्ची सेवा करने का हो उसको चाहिए कि अब्बल वह कोशिश व जतन करके अपनी आत्मा की शक्तियाँ जगावे और तन, मन व उनके भोगों के धजाय आत्मानन्द की तरफ़ मुखातिब हो-ऐसा करने में उसको जाती तजरूबे से मालूम हो जावेगा कि दुखों के असल कारण क्या हैं और किस तरह वे कारण हटाये जा सकते हैं । इस तजरूबे व ज्ञान की बदौलत और आत्मबल यानी सुरत-शक्ति की सहायता से वह लोगों को उस रास्ते पर कामयाबी के साथ ला सकेगा जिस पर चलकर वे उसके मुवाफ़िक़

सदा के लिए दुखों से न्यारे और परम और अविनाशी आनन्द को प्राप्त हो जावेंगे, नीच आत्मा यानी सुरत के जागने और हृदय के पवित्र होने से उसके ख्यालात निहायत वसी और बुलन्द हो जावेंगे और उसको सभी इन्सान क्या बल्कि प्राणीमात्र तन व मन की कैद में क़ाबिले रहम हालत में पड़े हुए दिखलाई देंगे और इस वजह से सब के लिए यकसाँ दया और रहम उसके अन्तर में आवेगा और जहाँ तक हो सकेगा ऐसा शख्स अपनी शिक्षा, सलाह मशवरे व मिसाल से अनेक जीवों का कल्याण करावेगा। जो जो लोग उसके असर में आवेंगे उनका भी हृदय रफ़ता रफ़ता कोमल और चित्त संसार से उपराम होता जावेगा और इस तरह धन, दौलत, मान, बढ़ाई के लिए जो क़त्ल, खून और बेरहमियाँ होती हैं उनके लिए कम से कम मौक़ा रह जावेगा। ऐसे लोग किसी क्रूर संतोष व धीरज के साथ पिछले कर्मों की वजह से जो दुख सुख आते हैं उनको वरदाश्त करते हुए और जगत से छूटने की जुत्ती में कामयाबी हासिल होती देखकर दिल ही दिल में किसी क्रूर मगन होते हुए अपने भाग सराहेंगे और हिदायत के वमूजिव करनी करते हुए उस शख्स की तरह एक दिन परम आनन्द को प्राप्त होंगे, दूसरे लफ़्ज़ों में वे लोग इस वक्त भी किसी क्रूर आराम व इतमीनान के साथ ज़िन्दगी बसर कर सकेंगे

और आयन्दा के लिए भी उनके वास्ते परम सुख व आनन्द की प्राप्ति का माकूल इन्तिजाम रहेगा ।

हिदायत पाँचवीं ।

२३—जिज्ञासू को मालूम होना चाहिए कि उसकी हालत एक बीमार की सी है और परमार्थी कार्रवाई बतलाने वाले मिस्त्र इलाज करने वालों के हैं और परमार्थी कार्रवाई जो वे बतलाते हैं वतौर दवा दारू के है, इस लिए इलाज शुरू कराने से पहले मरीज की तरह इसको ख्याल रखना चाहिए कि हकीम ऐसा हो जो बीमारी को जड़ से खोने का इन्तिजाम कर सके । अक्सर ऐसा होता है कि बाज हकीम या डाक्टर लोगों के इलाज से रोग जल्द दूर हो जाता है लेकिन थोड़े अरसे बाद दुगुने चौगुने जोर से जाहिर होता है, बाज मरतबा रोग बदन के एक हिस्से से हटकर दूसरी जगह पर प्रकट हो जाता है और बाज दफ़ा एक शक्ल से हटकर दूसरी शक्ल में नमूदार होता है । ऐसा इलाज कराने में जाहिर है कि वजाय नफ़े के सरासर नुक़सान है और थोड़े दिन की जाहिरा तन्दुरुस्ती हासिल करके उमर भर का रोग खरीद लेना है । इसी तरह बहुते सी जमाअतों में इस किस्म की कार्रवाइयाँ व हिदायतें प्रचलित हैं जिनपर अमल करने से किसी किसी को

जल्द ही मन के मुवाफिक कुछ आराम मालूम होने लगता है मगर कुछ अर्से के बाद मायूसी बल्कि सख्त मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । मसलन् देखने में आता है कि बाज्र जमाअतें तालीम देती हैं कि अपना आराम छोड़कर दूसरे लोगों को सुख पहुँचाओ । इसमें शुबह नहीं कि यह बहुत बढ़की बात है और इस अङ्ग में बरतने वाला जरूर किसी क्रूर संसार से उपराम और अपने आराम से बेपरवाह रहता है और उसका मन व इन्द्रियाँ भी बबजह एक खास जानिव तबज्जह का भुकाव होने के काम, क्रोध बगैरह विकारी अङ्गों में ज़्यादा बरतने नहीं पातीं मगर हजारों मिसालें इन में ऐसे लोगों की मिलेंगी कि जिनके अन्दर अहङ्कार अपनी कार्रवाई का हद से ज़्यादा भर गया है और जो जगत की वाह वाह और मान बढ़ाई के रस में सदा भीगे रहते हैं और अगर कोई यह कसर उनकी उनको जतलावे तो उससे सख्त नाराज होते हैं और उसको सख्त और सुस्त कहते हैं । बहुत से लोग उनकी उदारता और मन इन्द्रियों पर जाहिरा क्रावू का हाल देख या सुन कर उनके मोतक्रिद हो जाते हैं और असल हाल को नहीं देखते कि मन का रोग एक तरफ़ से हटकर दूसरे रुख अत्यन्त वेग के साथ प्रकट हो रहा है । इस बयान से यह मतलब नहीं है कि दूसरे लोगों की बुराई जाहिर की जावे बल्कि मन्शा सिर्फ यह है कि जिज्ञासू को आगाह

किया जावे कि वह समझ बूझ कर इलाज के लिए अपने तई किसी के सुपुर्द करे ।

ग़लत समझौती तीसरी व जवाब ।

२४—ऐसा भी हो सकता है कि जिज्ञासू की साफ़ २ बातें सुनकर बाज लोग उसको समझौती दें कि भाई, आज कल ऐसे सच्चे और पूरे गुरु कहाँ हैं; अवतार, साध, सन्त, सहात्मा, उस्ताद और कामिल पिछले वक्तों में हांगये, यह कलियुग का जमाना है, इस तलाश को छोड़कर चुपचाप से हरि का भजन करो या भलाई के काम करो, इस खाक छानने में क्या रक्खा है, हम को भी पहले ऐसा शौक था, बीस पच्चीस बरस उनके फ़िराक में धके खाकर सब करके बैठना पड़ा, बग़ैरह बग़ैरह । ऐसी बातें सुनकर मुमकिन है कि जिज्ञासू का दिल बैठ जावे और वहकाये में आकर समझौती देने वालों की तरह से आलस व बलबनई के अङ्गों में बरतने लगे ।

२५—जिज्ञासू को सदा प्रतीति रखनी चाहिए कि अगर कोई सच्चा मालिक है तो वह अवश्य ऐसे खोजी भक्त की इमदाद करेगा जो उससे मिलने की सच्ची चाह रखता है और जो यथाशक्ति खोज व तलाश का सिल-सिला जारी रखता है । ऊपर लिखी हुई समझौती देने वाले लोग जब कि जानते तक नहीं कि सच्ची जिज्ञासा

किसको कहते हैं फिर कोशिश व तलाश क्या खाक उन्होंने ने की होगी । इधर उधर की बातें सुन सुना कर दिल में जमा कर लेने की गरज से जब तब किसी के पास जा बैठे या कभी सैर या हवा बदल करने की दिली आरजू लिये हुए तीर्थों या पहाड़ों में घूम आए और इसका नाम जिज्ञासा रख दिया । जिज्ञासू को यह मालूम करके शायद हैरानी होगी कि जिस वक्त मैं राम, कृष्ण, कबीर, नानक व शम्सतबरेज वगैरह सच्चे अवतार व सन्त महात्मा प्रकट थे उस वक्त भी लोग इसी तरह की बातें बराबर चनाते थे और बजाय खबर पाकर उनके चरणों में हाजिरी देने और परख पहिचान करने के घर बैठे उनको हर तरह के इलजाम लगाकर दिल खुश कर लेते थे ।

इस क्रूर तो कहना इन लोगों का दुरुस्त हो सकता है कि साध सन्त या पूरे गुरु दुर्लभ हैं और यह जो हजारों कपड़े रंगे भेष दिखलाई देते हैं कामिल उस्ताद नहीं हैं मगर यह कहना कि सच्चे साध सन्त हैं ही नहीं और सब के सब परमार्थी शिक्षक पाखण्डी व दयाबाज हैं, कतई गलत है । साध सन्त यानी सच्चे गुरु की तलाश के सिलसिले में सिवाय इस विश्व के तीन और फ़ासिद ख्यालात आम तौर पर राज हैं । यहाँ पर उनका भी बिक्र करना जरूरी मालूम होता है ।

ग़लत समझौती चौथी व जवाब ।

२६—अबबल यह कि गुरु धारण करना तो गुलामी व मर्दुमपरस्ती करना है, सिवाय परमात्मा के किसी के आगे सर झुकाना सख्त गुनाह है, तुम खुद आत्मा हो और परमात्मा का अंश हो फिर क्यों दूसरे इन्सान को जिसमें परमात्मा के सत्ता, चैतन्यता, आनन्द वगैरह गुणों में से एक भी दिखाई नहीं देता और हाड़, माँस, चाम की क़ैद में होने की वजह से जिसके बदन व बुद्धि की ताकतें औरों की तरह महदूद हैं यानी जो, सर्वशक्तिमान होना तो दूर रहा, दस बीस मन बोझ भी नहीं उठा सकता, जिसने कोई नया यन्त्र या कल ईजाद करके सायन्स की कोई नई बात प्रकट करके सुबूत अपनी सर्वज्ञता का नहीं दिया, जिसको बीमारी, तकलीफ़ वगैरह और आदमियों की तरह होने से परम आनन्द की खबर भी नहीं हो सकती, जिसके जिस्म या चेहरे से कोई प्रकाश भी नहीं होरहा है और परमात्मा को छोड़ जिसमें ऋषि, मुनियों का सा शारीरिक बल भी नहीं है, जिसको ऋषि, मुनियों की सी शास्त्रों से वाक़फ़ियत और संस्कृत विद्या में महारत हासिल नहीं है और जिसका ऋषि, मुनियों की तरह से लम्बा चौड़ा व चमकदार बदन भी नहीं है, क्यों इतना सिर पर चढ़ाया जाता है । यह ऐतराज जोर-शोर के साथ बयान किये जाने की वजह से बड़ा ज़बरदस्त

मालूम होता है और चूँकि इसमें श्रोता की किसी क्रूर तारीफ़ और मान बढ़ाई से दर परदा ब्याप्त होती है और हिन्दू खान्दान में जन्म पाने से कुदरती तौर पर जो महिमा संस्कृत विद्या व ऋषियों मुनियों की चित्त में बसी है उसकी पुष्टि होती है इस लिए अकसर लोग इसपर फ़रेबता होकर आँखें बन्द कर लेते हैं ।

यह विलकुल दुरुस्त है कि आत्मा यानी सुरत परमात्मा यानी मालिक का अंश है और हर देहधारी के अन्दर वह आत्मा मौजूद है मगर याद रखना चाहिए कि यह मन जो इस क्रूर अहङ्कार के बोल बोलता है आत्मा नहीं है और न ही सच्चे परमात्मा का अंश है—यह मन जड़ शरीर से बेशक बहुत बढ़कर चैतन्य है मगर सुरत यानी आत्मा के मुक्ताबले में जड़ है । सच्चे साध सन्त और जीव में यह फ़र्क़ है कि उनके सुरत व मन दोनों चैतन्य यानी जगे होते हैं और जीव का सिर्फ़ मन, इस लिए अगर जीव, जो कि मनरूप है, साध सन्त को, जो कि सुरत रूप हैं, सिजदा करे तो क्या बुरी बात है । हर किसी का मन जान के लिए कुदरती तौर पर सुरत का मोह-ताज है और सुरत ही के बल से मन का काम चलता है इस लिए मन का सुरत की गुलामी करना कुदरती बात है । अलावा इसके खयाल करना चाहिए कि हम लोगों का अपना ही तन नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों के तन व मन अपने सुख व नफ़े व गुज़र औकात के लिए दूसरे

मन की खिदमतगुजारी करते हैं । देखिये, जो कुछ हाकिम या अफूसर चाहता है मातहतों को तन व मन से उसकी तामील करनी पड़ती है । मैदाने जंग में सिपाही व अफूसर लोग राजा बादशाह के हुक्म की तामील में अपने तन का जख्मी बल्कि पुरजे पुरजे होजाना और मन का महीनों दुख सहना कबूल करते हैं । अगर ये सब बातें दुरुस्त हैं फिर एक मन का दूसरे आत्मा यानी सुरत को, जो खुद चैतन्य है और अभ्यास करके कुछ मालिक से योग हासिल किये हुए है, दुखों से निवृत्ति और उसकी सी गति हासिल करने के लिए बड़ा जानना और परस्तिश करना दुरुस्त है या क्या ? अगर वाकई आत्मा परमात्मा का अंश है और सिर्फ परमात्मा ही का सिजदा करना रवा है तो साध सन्त में जो आत्मा मालिक से मेल किये हुए मौजूद है उसकी परस्तिश करना इन्सान की परस्तिश हुई या मालिक की ? यह कोई नहीं कहता है कि जिस किसी इन्सान की चाहो परस्तिश व भक्ति करो बल्कि यही कहा जाता है कि ऐसे साध सन्त की तलाश करो कि जिनकी सुरत जगी है और जिनको मालिक से मेल यानी वस्ल हासिल है और मिल जाने पर उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति व पूजा मालिक की पूजा है । मौलाना रूम फरमाते हैं :-

‘चूँकि करदी जाते मुर्शिद रा कबूल ।

हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल ॥’

तर्जुमा—जो कि तुम को मिल गये सतगुरु दयाल ।

होगया मालिक पयम्बर से विसाल ॥

कबीर साहब का भी कौल है:—

साध मिले साहब मिले अन्तर रही न रेख ।

मनसा बाचा कर्मना साधू साहब एक ॥

कबीर दरशन साध के साईं आवें याद ।

लेखे में सोई घड़ी बाक्की के दिन बाद ॥

२७—और यह जो व्यापक परमात्मा का ध्यान व पूजा की जाती है उसकी हकीकत भी सुलाहिष्ठा करनी चाहिए । आँखें बन्द करके ख्याल की मदद से आकाश से व्यापक, सूरज से चमकीले परमात्मा का अनुमान करना और इस ख्याली सरूप को, जो कि अपने ही मन की ताकत की पैदावार है और जिसका इन्द्रियों द्वारा हासिल किये हुए ज्ञान या तजरुबे पर इनहिसार है, परमात्मा का ध्यान कहा जाता है और ऐसी हालत में बैठे हुए मनमाने ख्यालात उठाना निराकार की पूजा समझी जाती है । क्या बजह है कि इस कार्रवाई को मन बुद्धि की पूजा न कहा जावे ।

२८—यह भी समझना चाहिए कि इन्सान का शरीर सुरत की शक्ति रचती है क्योंकि अगर मन रचता तो जैसे और कलों या यन्त्रों की, जो इन्सान का मन बनाता है, बनाने वाले मन को पूरी वाक्कफ़ियत रहती है इसी तरह रचने वाले मन को शरीर की बनावट की भी खबर

होती, मगर ऐसा देखने में नहीं आता है । अलावा इसके सब कोई जानता है कि जब तक सुरत तन में रहती है बराबर इसकी परवरिश व वृद्धि होती रहती है और जिस दम सुरत तन से न्यारी होती है इसके अन्दर सड़न शुरू हो जाती है और रफ़ता रफ़ता अलग अलग होकर तन के सब तत्त्व बाहर तत्त्वों में जा मिलते हैं । इससे साफ़ जाहिर होता है कि शरीर के रचने व कायम रखने वाली सुरत ही की शक्ति है और मन शरीर का रचने वाला नहीं है अलवत्ता जैसे जैसे ख़्यालात व वासनाएँ किसी के मन में उठती हैं वैसे ही कर्म इन्सान का शरीर करता है और ख़्यालात व वासनाओं के असर से बदन में तब्दीली भी हो जाती है-जैसे गुस्से की हालत में आँखें लाल, चेहरा डरावना दिखाई देता है और जो लोग एक असें तक बेग के साथ खास वासनाओं में बरतते हैं उनका चेहरा खास कर और बाक़ी बदन भी बदल जाता है-मसलन् कोई ग़म या फ़िक्र लंग जाने पर इन्सान का जिस्म सूखकर ग़मे मुजस्सिम बन जाता है और बेरहमी के कास करने वालों के चेहरे की अदल पहिचान है-इस लिए मालूम हुआ कि मन की वासनाओं के अनुसार तन का इस्तेमाल और इसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं-इससे यह भी जाहिर है कि शरीरों में भेद जो जन्म से होता है वह भी पिछले संस्कारों व वासनाओं की वजह से होता है । हासिल कलाम यह है कि

इस घाट पर तन सुरत यानी आत्मा की शक्ति के बल से पिछले संस्कारों व वासनाओं के अनुसार रचा जाता है और जब तक सुरत का सस्वन्ध रहता है तन जरूर कायम रहता है लेकिन वासनाओं के इजहार के मुवाफिक तन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। जो यह विचार सही है तो अगर कोई ऐसे पुरुष हों कि जिन्होंने आत्मा की शक्ति को जगा लिया है और मन पर पूरी फ़तह हासिल कर ली है, जिनके अन्दर कोई भी संसारी वासना पर नहीं मार सकती, जिनकी आत्मा यानी सुरत परमात्मा यानी कुछ-मालिक से मेल किये है और जिनके हृदय में हरदम मालिक के चरणों का प्रेम लहराता है तो क्या इस दशा का कोई असर उनके तन पर न आता होगा? मालूम होवे कि जिस किसी को इस जन्म में ऐसी गति प्राप्त हुई है जन्म लेते वक्त अव्वल तो उसकी वासनाएँ आम जीवों की तरह मलीन नहीं होंगी और दूसरे जो कुछ वासनाएँ थीं भी वे भी अभ्यास के जरिये से साफ़ हो गई होंगी और तन व मन दोनों की कदूरत नाश हो गई होगी। ऐसे पुरुष का तन उनकी सुरत-शक्ति ने कायम रक्खा हुआ है, उनका मन निहायत पवित्र है और काबू में है और इस लिए किसी नामुनासिब कार्रवाई के तन से बन आने और संसारी अङ्ग के प्रकट होने से तन में तब्दीली होने का मौक़ा नहीं है—और जोकि उनकी सुरत का मालिक से साक्षात्

मेल है इस लिए उनके तन को अगर मालिक यानी परमात्मा का मन्दिर कहा जावे तो बेजा न होगा—और अगर मसखरे को देखकर हँसी का आना और दुखिया का हाल सुनकर दिल का दुखी होना कुदरती बात है तो ऐसे महापुरुष के दर्शन व बचन से परमार्थी असर का पैदा होना भी लाजिमी ठहरता है और जाहिर है कि जितनी भी महिमा व बढ़ाई ऐसे चोले की की जावे और जितनी भी भक्ति व खिदमत ऐसे पुरुष की की जावे ऐन जायज व दुरुस्त है।

२६—ऊपर के बयान से यह भी जाहिर है कि साध सन्त को हाड़, माँस, चाम की कैद में समझना नादानी है। देखने में उनके जिस्म व मन दोनों मौजूद हैं मगर जीवों की तरह उनकी इनमें आसक्ति नहीं है। देखने में सिवाय तन व मन की मामूली शक्तियों के उनमें कुछ नहीं है मगर अन्तर में सुरत-शक्ति, जो कि आदि व सर्वोपरि शक्ति है, चैतन्य है और अगर हम लोग उनकी असली हालत को न देख सकें तो जाहिर है कि कसर हमारे में है, न कि उनमें।

सच्चे गुरु की पहिचान ।

३०.—सवाल किया जा सकता है कि कोई तरकीब ऐसी भी है कि जिससे साध सन्त की असली हालत की खबर पड़ जावे ताकि और इन्सानों से उनकी तमीज

की जा सके । इसका जवाब पूरा पूरा दिया जा सकता है मगर यह सुआमला समझ में जरा धीरज के साथ विचार करने से आवेगा । ख्याल करो कि एक शख्स की निस्वत अफवाह मशहूर है कि वह इल्मे रियाजी में माहिर है । उसकी माहियत की थोड़ी भी परख करने के लिए जाहिर है कि परख करने वाला खुद इस इल्म से अच्छी खासी वाकफ़ियत रखता हो और पूरी पूरी परख करने के लिए जरूरी है कि परख करने वाला उससे बढ़कर या कम अज कम उसके बराबर वाकफ़ियत रखता हो । नावाकफ़ शख्स की मजाल नहीं है कि कुछ भी सच्ची पहिचान उसके इल्म की कर सके । इसी तरह पूरी पूरी परख पहिचान साथ सन्त की जीव नहीं कर सकता है यानी जीव के लिए, जो हृदय ही के स्थान से सब कारवाई करता है और मन इन्द्रिय द्वारा प्राप्त हुए तजरुवात पर जिसका ज्ञान खत्म है, असल तौर पर यह जानना कि फुलों की सुरत का मालिक से मेल है ना मुमकिन है । मन इन्द्रिय के घाट के इल्म व तजरुवे सुरत के घाट के इल्म व तजरुवों से न्यारे हैं और मन इन्द्रिय की रसाई सुरत के घाट तक क़तई नहीं है ।

३१-जरा गौर से देखना चाहिए कि हम लोगों का ज्ञान क्या चीज़ है और कैसे प्राप्त होता है । मंसलन् आँख से चीज़ों के रूप दिखलाई देते हैं । जिस चीज़ के रूप का ज्ञान हासिल होता है अब्बल उसका अक्स हमारी आँख

के पर्दे पर पड़ता है । आँख के अन्दर एक रंग है जिसमें ज्योति है और उस रंग का आँख के पर्दे से मेल है । अक्स पड़ते ही उसका खास असर ज्योति के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय की धार की मारफत द्रष्टा तक पहुँच जाता है । दूसरे लक्षणों में द्रष्टा को रूप का ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय की धार व ज्योति व आँख के पर्दे व चीज के अक्स के द्वारा हासिल होता है । इसी तरह कान से आवाज सुनने में आती है और दूसरी इन्द्रियों से रस, गन्ध वगैरह का ज्ञान प्राप्त होता है । मतलब यह है कि बाहर में सूरज या चिराग के प्रकाश की मदद से चीज का रूप आँख के पर्दे तक पहुँचता है और आँख में अभितत्त्व मौजूद होने से द्रष्टा को ज्ञान रूप का हो जाता है । ऐसे ही आकाश की मदद से आवाज का असर कान के पर्दे तक पहुँचता है और वहाँ पर आकाशतत्त्व मौजूद होने से द्रष्टा को ज्ञान आवाज यानी शब्द का होता है । इसी तौर पर जबान पर जलतत्त्व और सूँघने के मुकाम पर वायुतत्त्व मौजूद होने से बाहर की चीजों के रस व गन्ध का तजरुबा होता है । अगर आँख की रंग में ज्योति न हो तो रूप का कुछ ज्ञान नहीं हो सकता और यही वजह है कि कान के जरिये रूप का और आँख के जरिये शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता यानी हर इन्द्रिय के स्थान पर जो तत्त्व मौजूद है उसी के सुतश्छिन्न बाहरी पदार्थों का ज्ञान द्रष्टा को उस इन्द्रिय के द्वारा प्राप्त

हो सकता है । अगर यह बात दुरुस्त है तो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सिवाय रूप, रस, गन्ध वगैरह सम्बन्धी पदार्थों के और किसी का ज्ञान हासिल नहीं हो सकता और चूँकि मन व बुद्धि का कुल ज्ञान सिर्फ इन्द्रिय-ज्ञान ही की बुनियाद पर कायम है इस लिए मन, बुद्धि व इन्द्रियों की मारफत आत्मशक्ति का, जो कि रूप, रस, गन्ध वगैरह से न्यारी है, कुछ ज्ञान हासिल नहीं हो सकता—फिर यह मालूम करना कि किसी की आत्मा का परमात्मा से मेल है या नहीं, जाहिर है कि ऐसी हालत में, कतई नामुमकिन है । आत्मा की निस्वत ज्ञान हासिल करने के लिए जरूरी ठहरता है कि किसी ऐसी इन्द्रिय को इस्तेमाल किया जावे जिसमें खालिस आत्मतत्त्व मौजूद हो । अगर यह कहा जावे कि आत्मा की धार सभी देह में मौजूद है, खास इन्द्रिय की जरूरत कोई नहीं है, तो जवाब यह है कि हाथ व कान में भी तो अश्रितत्त्व मौजूद है फिर क्या वजह है कि हाथ व कान से रूप का ज्ञान नहीं होता । जैसे आँख की रग में खालिस और बाक़ी जिस्म में रला मिला अश्रितत्त्व मौजूद होने से प्रकाश से मेल करने के लिए आँख ही को इस्तेमाल करना लाजिमी है इसी तरह सुरत का ज्ञान हासिल

* आत्म-शक्ति तो अलग रही स्थूल शक्तियों का भी असल हाल आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ । बुनांचे सायन्सदों फ़ाज़िल कहते हैं कि यिजली खुद क्या चीज़ है यह कुछ मालूम नहीं है और पदों की मारफत जो कुछ यह अपना इज़हार करती है उतना ही मालूम है ।

करने के लिए ऐसी इन्द्रिय का इस्तेमाल करना जरूरी है कि जिसमें खालिस सुरततत्त्व मौजूद हो। उस इन्द्रिय को अभ्याशी लोग सुरत की बैठक का स्थान, तीसरा तिल, शिवनेत्र, चश्मे बातिन, चश्मे तहय्युर वगैरह नामों से पुकारते हैं। उरफ़ी का क़ौल है:—

‘अज कर्माँ ना जस्तः दर चश्मे तहय्युर करदः जा ।

मारफ़त को तीरे हुक्मी बर निशाँ अंदाख़्तः ॥’

यानी सच्ची मारफ़त वह है कि जिसमें यह इन्तिज़ाम हो कि ख़ता न करने वाला तीर कमान से छूटा नहीं कि चश्मे तहय्युर में जा बैठा ।

नतीजा यह है कि सुतलाशी को अब्बल सुरत की बैठक के स्थान का पता लेकर नई आँख जगानी चाहिए, बाद में उसको सुरत का ज्ञान हो सकता है और इसके बाद वह इस काबिल हो सकता है कि दूसरे की सुरत की गति की असल परख पहिचान कर सके ।

३२—दफ़आत ३० व ३१ के पढ़ने से जिज्ञासू को शायद मायूसी हो जावे कि उसको साध सन्त की परख पहिचान क़तई हो ही नहीं सकती और इस तरह वह क़तई नाकाबिल हो जाता है कि उनकी पवित्र मौजूदगी से फ़ायदा उठा सके, मगर यह बात नहीं है। अगर किसी के दिल में सच्चा शौक़ साध सन्त से मिलने का है तो वे दया करके खुद उसको अपनी लाकलाम परख पहिचान बंख़शते

हैं और नीज यह भी अपनी अकल व तजस्व की मदद से अपनी हैसियत के मुवाफिक उनकी पहिचान कर सकता है । यह ठीक है कि कोई नहीं जान सकता है कि बिजली क्या चीज है मगर जिन शक्तों में वह अपना इजहार करती है उनका सुताला करने से बिजली का बहुत कुछ हाल व नीज किसी जगह पर उसके मौजूद होने का काफ़ी सुवृत्त वहम पहुँच सकता है । इसी तरह पर साध सन्त की गति का अगरचे पूरा पता न चल सके मगर फिर भी उनके तन व मन की मारफत उनकी असल हालत की भलक का ज्ञान जरूर हासिल हो सकता है और इस ज्ञान की मदद से बहुत कुछ जाँच परख व इतमीनान किया जा सकता है । इस कहने से यह मुराद नहीं है कि साध सन्त अपने तन या मन की मारफत कोई मोजजे दिखलाते रहते हैं । मोजजों का दिखलाना अगरचे हम लोगों के लिए गैरमामूली बात है मगर उनसे इतना ही तो नतीजा निकाला जा सकता है कि मोजजे दिखलाने वाले में फुल्लों गैरमामूली कार्रवाई करने की ताकत व लियाकत मौजूद है । मसलन् अगर कोई शख्स सूखी लकड़ी हाथ में लेकर फ़ौरन् उसको पेड़ की शक्त में तब्दील कर दे और उसके फल फूल लंग आवें तो यह कार्रवाई देखकर सिर्फ़ यह नतीजा निकाला जा सकता है कि वह शख्स सूखी लकड़ी में फल फूल पैदा कर सकता है लेकिन

इस बात का कुछ पता नहीं चल सकता कि आया उसके अन्दर सुरत की शक्ति जगी है या नहीं । कहने का मुद्दा यह है कि सच्चे शौक्तीन परमार्थी को उनकी सोहबत में रहने से उनके वचन व दर्शन व दीगर कार्रवाई से खास क्रिस्म का असर हासिल होता है जो और किसी संयोग में हरगिज हासिल नहीं हो सकता । मौलाना रूम ने फ़रमाया है:—

‘तिश्नए रा चू बिगोई तू शिताव ।
 दर क़दह आव अस्त बिसिताँ ज़ूद आव ॥१॥
 हेच गोयद तिश्ना कीँ दावास्त रौ ।
 अज बरम् अय मुदई महज़ूर शौ ॥२॥
 या गवाहो हुज्जते विनुमा के ई ।
 जिन्से आवस्तो अज़ाँ माए मुई ॥३॥
 या बतिफ़ूले शीर मादर बाँग ज़द ।
 के बिया मन् मादरम् हाँ अय बलद ॥४॥
 तिफ़ूल गोयद मादरा हुज्जत वियार ।
 ताके बा शीरत बिगीरम् मन् करार ॥५॥
 दर दिले हर उम्मत कज हक़ मज़ास्त ।
 रू व आवाजे पयम्बर मोज़ास्त ॥६॥
 चू पयम्बर अज बिहू बाँगे ज़नद ।
 जाने उम्मत अज दहू सिजदः कुनद ॥७॥
 जाँ के जिन्से बाँगे ऊ अन्दर जहाँ ।
 अज कसे नशनीदः बाशद गोशे जाँ ॥८॥’

मतलब

गर पियासे से कहे कोई भपक उस पियाले में है पानी तो लपक १
 है पियासा सुन के जो कहने लगे यह कथन है मुद्ई तू हट परे २
 या कहे तू दे दलीलें और गवाह चाकई प्याले में पानी है भरा ? ३
 या कि नन्हे से कहे माता कि मैं आओ बच्चा पास मेरे माँ हूँ मैं ४
 बच्चा बोले माँ तू पहिले दे सुबूत पीछे से पी सकता हूँ मैं तेरा दूध ५
 जिस जमाअत के कि लोगों के हिये प्यार मालिक का घसे उनके लिये } ६
 सुरत और बोली पैगम्बर की सदा हैं गे पूरे पूरे दोनों भोजिजा }
 जब पैगम्बर ने कहा बाहर बचन जान ने उनकी गहे अन्तर चरन ७
 क्योंकि वैसे बोल इस संसार में और किसी से सुन न पाये जान ने ८

इसी तरह सहजो चाई ने भी फरमाया है:-

साध मिले दुख सब गये मंगल भये सरीर ।

बचन सुनत ही मिट गई जनम मरन की पीर ॥

सहजो साधन के मिले मन भयो हरि के रूप ।

चाह गई थिरता भई रंक लख्यो सोइ भूप ॥

मतलब यह है कि जिस चोले के अन्दर सुरत की शक्ति चैतन्य है उस चोले की हर एक कार्रवाई में एक खास असर उसका मौजूद रहता है और जैसा कि दफ्ता २६ में एतराज किया गया कि परमात्मा यानी मालिक के सत्, चित्, आनन्द वगैरह गुण उस चोले में होने चाहिएँ जरूर मौजूद रहते हैं । इन गुणों का इजहार इन्सानी चोले में कैसे हो सकता है आगे बयान किया जाता है ।

३३-सच तो यह है कि हम लोगों को असल सत्ता का मतलब तजरुवा ही नहीं है क्योंकि जितने पदार्थ तन

या मन सम्बन्धी तजस्वे में आते हैं उन सब के अन्दर छिन छिन में तब्दीली हो रही है। इसी तरह परम आनन्द का अनुमान भी हम लोग मन और इन्द्रिय द्वारा प्राप्त हुए रस व आनन्द की रोशनी में करते हैं—यही हाल चैतन्यता यानी ज्ञान व प्रकाश का है। अलावा इसके ख्याल करना चाहिए कि अगर सच्चिदानन्दस्वरूप मालिक सब जगह मौजूद है तो एक पत्थर का टुकड़ा, जो हम ज़मीन से उठाते हैं, उसके भी ज़र्रे ज़र्रे में उसकी मौजूदगी लाजिमी है मगर हम लोगों के ख्याल के बमूजिब मालिक के जैसे गुण हैं उनका नाम व निशान भी उस पत्थर के टुकड़े में नहीं मिलता यानी न उसमें असल सत्ता है, न ज्ञान है और न आनन्द है और दफ्ता २६ में जो एतराजात साध सन्त के मन व तन की शक्तियों की निस्वत उठाये गये उस पत्थर के टुकड़े पर भी, हालाँ कि उसके ज़र्रे ज़र्रे में मालिक की मौजूदगी मानी जाती है, आयद होते हैं यानी न उसमें सर्वशक्तिमत्ता है, न उससे कोई सुबूत सर्वज्ञता का मिलता है, न उसमें कोई आनन्द है और न उसके जिस्म से कोई प्रकाश हो रहा है, न ही उसको संस्कृत विद्या से वाकफ़ियत है; न ही उसकी बनावट ऋषि मुनियों के लम्बे चौड़े और चमकदार चेहरे से मुशाबहत रखती है। इससे मालूम हुआ कि किसी पदार्थ में परमात्मा यानी मालिक के भरपूर मौजूद होने पर

भी जरूरी नहीं है कि हम लोगों के समझे हुए सत्, चित्, आनन्द वगैरह गुण उस पदार्थ से जाहिर हों। इसी तरह साध सन्त के तन व मन से भारी वज्रन उठवाने या किसी नये यन्त्र या कल के ईजाद कराने की उम्मीद रखना या तन में यहाँ के क्रायदे कानून के बमूजिब जो रद्द व बदल होता है उससे बरियत चाहना नादानी की बात है। यही धोका खाकर बहुत से राजा बादशाह व विद्वान् राज, धन, फौज, बल, बुद्धि वगैरह के प्राप्त होने पर दावा खुदाई का करने लगे और कुछ दिनों पीछे या अन्तसमय पर यह सामान बेमसरफ़ देखकर और अपनी बदहैसियती महसूस करके शरमिन्दा हुए।

अब देखना चाहिए कि साध सन्त के हृदय के घाट पर ये गुण किस तौर पर अपना इज्जहार करते हैं — सत्ता यानी समर्थता का इज्जहार उनके अपने मन व इन्द्रियों व तन पर पूरा क़ाबू रखने से होता है यानी जैसे हम लोग कोई मन इन्द्रिय का भोग देखकर फ़ौरन् बेबस होकर उसकी जानिव मुखातिब हो जाते हैं और दिन रात संसारी पदार्थों व सामानों के गुनावन व उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और वासना प्रकट होने पर हमारा तन बेक़ाबू हो जाता है और वासना के पदार्थ की तरफ़ बेतहाशा झुक जाता है, साध सन्त के मन व तन की ऐसी हालत नहीं होती बल्कि उनको पूरा क़ाबू अपने मन व तन पर

हर वक्त रहता है यानी जब तक चाहा तन व मन को इस्तेमाल किया और जब मतलब निकल आया दोनों बेकार हैं - इसी तरह पर हृदय के घाट पर ज्ञान के यह मानी नहीं कि साध सन्त को हर वक्त यह नज़र आई पड़ता रहे कि कुल संसार के जीव क्या क्या काम कर रहे हैं और हर एक पहाड़ की तह में क्या क्या सामान छिपा है बल्कि वह ज्ञान अपना इजहार मालिक की मौजूदगी के साक्षात् इल्म और हक्कुलयक्कीन की शक्ल में करता है और बजाय विद्या व बुद्धि पर तकिया होने के अनुभव द्वारा उनकी कार्रवाई चलती है। ऐसे ही आनन्द भी तबज्जह की धार के अपने केन्द्र यानी मरकज में सिमटे रहने के असर की सूरत में प्रकट होता है। इस लिए जिज्ञासू को चाहिए कि अपने ख्यालात को हस्व मजकूरा बाला दुरुस्त करके साध सन्त की तलाश करे और लोगों के बहकाये में न लगे। अब आगे साध सन्त यानी संच्चे गुरु की तलाश के सिलसिले में जो दूसरा फ़ासिद ख्याल फैल रहा है उसका बयान किया जाता है।

ग़लत समझौती पाँचवीं व जवाब ।

३४-बाज लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुभक्ति करनी तो जरूर चाहिए मगर खास गुरु तलाश करने की जरूरत नहीं है-गुरु गुरु सब ब्रह्म हैं-किसी भी ब्राह्मण या विरक्त से दीक्षा लेलेना काफ़ी है-या यह कि बुजुर्गों

के वक्त से जो वंशावलीय गुरु चले आते हैं उन्हीं से गुरुमन्त्र लेना मुनासिब है। यह ख्याल भी कतई गलत है क्योंकि गुरु का धारण करना महज किसी बाहरी रस्म अदा करने के लिए नहीं किया जाता। अगर कोई शख्स मामूली इन्सान की तरह तन व मन में बँधा है और उसकी सुरत की शक्ति मिस्ल औरों के गुप्त है तो वह खुद अन्धा है और जाहिर है कि अन्धा अन्धे को क्या रास्ता दिखलावेगा और ऐसे असमर्थ जीव के सङ्ग व सोहवत से क्या मदद परमार्थ की कमाई में मिल सकेगी। अगर कोई ऐसे शख्स से गहरी व सच्ची प्रीति करेगा तो नतीजा यह होगा कि कुछ असें में उसकी बासनाएँ और रगवतें और नफरतें प्रीति करने वाले के दिल में धर कर लेंगी और परमार्थ का मिलना तो दूर रहा उलटा उसके संस्कारों का असर और मन का ज़हर प्रीति करने वाले के ऊपर गालिब हो जावेगा।

वंशावलीय गुरु की निस्वत भी ऊपर के एतराजात किये जा सकते हैं। वंशावलीय गुरुओं में आपस में थोड़ासा फर्क होता है — एक तो वे लोग वंशावलीय गुरु कहलाते हैं जो किसी साध सन्त महात्मा के बराबरे रास्त नस्ल में से हैं, दूसरे वे लोग जो कि नस्ल में से नहीं हैं मगर किसी वजह से गद्दी व जायदाद सँभाल बैठे हैं और महन्त व सज्जादानशीन कहलाते हैं। इन दोनों में फर्क

यह रहता है कि एक का तो सिलसिला खून का सच्चे गुरु के साथ चला आता है और दूसरे का इस क्रिस्म का कोई रिश्ता नहीं होता। बाज्र खानदानों में अठ्ठल क्रिस्म के गुरुओं की पूजा या परस्तिश जारी है और बाज्र खानदानों में दूसरे क्रिस्म के गुरुओं की मानता है। यह दुरुस्त है कि अठ्ठल क्रिस्म के गुरुओं में सच्चे गुरु के खून का अंश मौजूद होने से उनकी ताज्जीम व अदब करना लोगों पर फ़र्ज है मगर चूँकि उनको कोई परमार्थी गति हासिल नहीं है इस लिए परमार्थ की आशा यानी सुरत के जगने और निर्वन्ध होने की उम्मीद उनसे बाँधना लाहासिल है अलबत्ता अगर कोई ऐसे साहब हों कि जो किसी सच्चे गुरु के खानदान में पैदा भी हुए हैं और जिन्होंने परमार्थी गति भी हासिल की है तो बेशक उनके चरणों में आशा बाँधना जायज व दुरुस्त है। यह कहने की जरूरत नहीं कि यह दर्जा उनको खानदान में जन्म लेने की वजह से प्राप्त नहीं हुआ बल्कि किसी सच्चे गुरु की सेवा व भक्ति करने और उनकी हिदायत के बमूजिब अभ्यास की कमाई करने से हासिल हुआ। चूँकि आज कल साध सन्त व फुक्करा की औलाद की पूजा बड़े जोर व शोर के साथ जारी है और उनके आसरे रहकर लोगों ने सच्चे साध सन्त की तलाश छोड़ दी है इस लिए इस मजमून की कुछ और तहकीकात करना जरूरी मालूम होता है।

३५-लोगों का ख्याल है कि माता पिता का सन्तान पर बहुत कुछ असर पड़ता है-चुनांचे देखने में आता है कि तन्दुरुस्त व मजबूत आदमियों की औलाद पुष्ट होती है, लिखे पढ़े आदमियों के बच्चे अक्सर होशियार होते हैं और बाज औकात बच्चे का मुँह तक माँ बाप से मिलता जुलता है मगर इसके बरखिलाफ भी देखने में आता है कि बच्चों का वदन व चेहरा माँ बाप से मुशाबहत नहीं रखता और आलिम फ़ाजिल की औलाद बिलकुल मूढ़ व आवारा, और बिलकुल अनपढ़ की औलाद आलिम फ़ाजिल है । इस लिए अहले इल्म की राय है कि आम तौर पर बच्चे के चेहरे की बनावट जरूर माँ बाप के चेहरे की बनावट पर होती है और जिस्म की हड्डी पसली की बनावट भी माँ बाप की हड्डी पसली की बनावट पर होती है लेकिन मुख्तलिफ़ बीमारियों व रुकावटों (मसलन् माता व बच्चे को पूरी गिज़ा का न मिलना-खराब हवा में रहना-गम व फ़िक्र का सिर पर चढ़े रहना वगैरह वगैरह) के कारण बच्चे का जिस्म बिगड़ तिगड़ जाता है और उनकी यह भी राय है कि यह जरूरी नहीं है कि बाप की दिली व दिमागी ताकतें भी बेटे के हिस्से में आवें । इतना होता है कि वालिदैन् से रिश्ते की वजह से औलाद को दिल व दिमाग वगैरह ऐसे मिलें जिनके द्वारा खास क्रिस्म के

अङ्ग मन के बहुत जल्द व सहूलियत के साथ प्रकट हो सकें । यह भी है कि वालिदैन के लायक होने की वजह से बच्चे को बहुत कुछ मौका बचपन में होशियार बन जाने का होता है । यह भी हो सकता है कि अगर वालिदैन लायक न होते तो मौजूदा हालत की निश्चित किसी बच्चे की दिली व दिमागी ताकतें बहुत घटिया या खराब रहतीं लेकिन यह लाजिमी नहीं है कि बच्चा जरूर ही माँ बाप की तरह से लायक फायक निकले । कहने की मन्शा यह है कि यह कोई जरूरी कायदा नहीं है कि बच्चा माँ बाप की आदत खसलत व लियाकत लेकर पैदा हो । कभी ऐसा हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है । चुनांचे तहक्रीक हुआ है कि जब कभी किसी खानदान में कोई गैरमामूली काबलियत वाला आदमी पैदा हुआ, उसके आगे पीछे पाँच सात पुश्तों में निहायत मामूली काबलियत के लोग हुए बल्कि बाप लोग कहते हैं कि चूँकि गैरमामूली काबलियत वाला बच्चा खानदान की दिमागी व दिली ताकतों का भारी जुज अपने में जड़ कर लेता है इस लिए उसके आयन्दा भाई व बच्चे कमजोर दिल व दिमाग वाले होते हैं । अगर यह बात दुरुस्त है यानी अगर यह जरूरी नहीं है कि औलाद माँ बाप की दिल व दिमाग की ताकतों को जन्म से हासिल करे तो यह भी जरूरी नहीं है कि बाप

की रूहानी ताकत बेटे को जन्म की वजह से मिले और तवारीख व मौजूदा जमाने की हालत भी बतलाती है कि वाक़ेआत हमेशा इन नतीजों के खिलाफ़ नहीं होते । ऐसी हालत में ग़ौर करना चाहिए कि कहाँ गुंजायश है कि किसी बुजुर्ग, साध सन्त, महात्मा की औलाद को महज खून के रिश्ते की वजह से गुरु मानकर उनसे रूहानी मदद की आशा कायम कर ली जावे । ऐसी आशा कायम करने से पहले मुनासिब है कि उनकी जहाँ तक मुमकिन हो परख पहचान कर ली जावे और अगर परख पहचान में वे पूरे न उतरें तो किसी दूसरे दरवाज़े पर आवाज़ दी जावे ।

३६—औलादा इसके देखना चाहिए कि हर शख्स इस ज़िन्दगी में वजह वासना के एक जगह से दूसरी जगह जाता है और खास लोगों व पदार्थों से मेल करता है और जिस वक्त जो वासना प्रबल होती है उसका रूप बनकर अपने तन, मन, धन को उस तरफ़ पेल देता है । इस कैफ़ियत से यह समझना ग़लत न होगा कि देह त्यागने पर भी जीव प्रबल वासना ही के पूरा करने के लिए मुनासिब शरीर इख़्तियार करता है और शरीर इख़्तियार करने के लिए किसी माता पिता की शरण लेता है ।

ख़याल करो कि कहीं पर कोई शरीफ़ ख़ानदान है—अगर कोई साध सन्त महात्मा उस ख़ानदान में जन्म लेने की

मौज फ़रमाते हैं तो जाहिर है कि उस खान्दान को वे खास कर इस लिए पसन्द फ़रमाते हैं कि उसमें जन्म व परवरिश पाकर जीवों के उद्धार की कार्रवाई वे मौज के मुताबिक सहूलियत के साथ कर सकेंगे और इस घाट की सब ज़रूरी सामग्री, जो मौज की कार्रवाई करने के लिए दरकार होगी, सहज में प्राप्त हो जावेगी ।

फ़र्ष करो कि ऐसे खान्दान में कोई महात्मा प्रकट हुए और कुछ मुदत बाद आप के घर पुत्र पैदा हुआ । आप के घर पुत्र चार तरह की बासना लेकर आ सकता है--अव्वल यह कि सहज में आला परमार्थ की रीति समझ कर कमाई करे और अपना उद्धार करावे--दूसरे यह कि परमार्थ की रीति समझ कर व कमाई करके आप के बाद सिलसिला परमार्थी बख़्शिश का जारी रखे--तीसरे यह कि उन महात्मा की मौजूदगी में या गुप्त होने के बाद उनकी सङ्गत में फ़िसाद मचावे--और चौथे यह कि और कोई संसारी बासना, जो इस खान्दान के संयोग से हासिल हो सकती हो, पूरी करे । जाहिर है कि पहली बासना के लिहाज से पुत्र प्रेमी परमार्थी सुरत तसव्वुर होगा और दूसरी बासना की वजह से साध सन्त और तीसरी बासना की रू से परमार्थ का दुश्मन और चौथी बासना के ख़्याल से मामूली संसारी जीव ।

अब गौर करना चाहिए कि ऊपर के लेख के वमू-
 जिव उस खान्दान में जो कुछ भी खसूसियत है
 उसमें से यह पुत्र खास कर अपनी वासना ही के
 मुतअल्लिक जुज हासिल करेगा यानी अगर वह प्रेमी
 परमार्थी है और पहली क्रिस्म की वासना लेकर आया
 है तो उसको दिल व दिमाग व जिस्म जन्म से परमार्थ
 कमाने के लिए मौजू मिलेंगे और पिता की तवज्जह
 से पुत्र के दिल व दिमाग थोड़े ही अरसे में और भी
 ज्यादा परमार्थ के लिए मौजू बन जावेंगे । ऐसा पुत्र
 बचपन ही में शौक परमार्थ की कार्रवाई करने और
 परमार्थ के सिलसिले में हाजिरी देने का जाहिर करने
 लगेगा और आम लोगों की निस्वत बहुत ज्यादा कदर
 परमार्थी संयोग की करेगा और अगर पुत्र परमार्थ
 कराने के लिए यानी दूसरी वासना लेकर आया है तो इस
 हालत में छोटी उम्र ही से परमार्थी वासना उसकी
 झलकने लगेगी और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जावेगी उसमें
 अभ्यास सेवा व सतसंग के शौक और दीनता और प्रेम
 प्रीति की मौजूदगी साफ़ तौर पर जाहिर होने लगेगी ।
 तीसरी या चौथी वासना लेकर आने वाला जीव खान्दान
 से क्या कुछ हासिल करेगा और बचपन में कैसा हाल
 उसका रहेगा, बयान का मोहताज नहीं है ।

३७-फ़र्ज करो कि पिता ने चोला छोड़ने की मौज फ़रमाई । अब देखो कि पिता के गुप्त होने पर पुत्र के कौन अङ्ग जाहिर होते हैं । अव्वल, अगर पुत्र वाक़ई प्रेमी परमार्थी है और अपना उद्धार कराने की सच्ची फ़िक्र रखता है तो पिता के गुप्त होने पर वह निहायत दुखी और बिकल होगा और जब तलक उसको कोई ऐसा पुरुष न मिल जावेगा, जो उसके गुप्त हुए पिता की तरह उससे परमार्थ की कमाई करावे, उसको आराम न आवेगा । चूँकि अपने पिता के चरणों में हाज़िर रहकर उसने तजरुबा हासिल किया है कि संसार और उसके तमाम रस व आनन्द गहरे दुख के सामान हैं और सब जीव बेबस इधर उधर मन की धारों में बह रहे हैं और सिर्फ़ पिता के सङ्ग व सोहबत और दया-दृष्टि के प्राप्त होने पर असल शान्ति व तक्रवियत मालूम होती है इस लिए उसको कोई जीव या मन का अङ्ग यकायक बहका नहीं सकता और न ही कोई भोग बिलास संसार का शान्ति व तसल्ली दे सकता है ।

दूसरे, अगर पुत्र खुद वाक़ई साध सन्त है तो पिता के गुप्त होने पर वह पिता की मौज की कार्रवाई जारी रखने का इन्तिज़ाम करेगा और सब प्रेमी परमार्थियों को, जो कि उसके पिता के गुप्त होने की वजह से ऊपर लिखे हुए ध्यान के बमूजिव ब्याकुल हो रहे हैं, अपने दर्शन व

बच्चों से और नीज अन्तरी बाहरी परचों व इशारों से धीरज बँधवावेगा और उन प्रेमी परमार्थियों को इधर उधर भटकने की तकलीफ़ से बचावेगा, गोया कि पिता की तरह अपने यहाँ से परमार्थ की दौलत की बख़्शिश के जारी रहने का निहायत खूबसूरती और कामयाबी के साथ इन्तिज़ाम करेगा ।

इसी तरह पर अगर पुत्र तीसरी या चौथी वासना लेकर आया है तो पिता के गुप्त होने पर डर उठ जाने से या तो निहायत वेरहमी के साथ परमार्थ के उसूलों व सङ्गत को मटियामेल करने की कोशिश करेगा या अपनी संसारी वासनाओं में वेधड़क बरताव करने लगेगा । यह मुमकिन है कि इन वासनाओं वाला पुत्र अवायल उम्र में थोड़ा बहुत शौक़ परमार्थ का भी ज़ाहिर करे लेकिन यह पिता के बाहरी असर की वजह से होगा, जैसा कि दफ़ा ३५ में बयान किया गया, यानी लायक़ वालिदैन की वजह से औलाद पर थोड़ा बहुत नेक असर बावजूद औलाद के जन्म से नालायक़ होने के ज़रूर पड़ता है ।

३८--दफ़ाआत ३६ व ३७ के मजमून पर गौर करने से नतीजा निकलता है कि अगर यह मान भी लिया जावे कि किसी ख़ान्दान की उत्तमता का अंश जन्म से बच्चे को ज़रूर ही मिल सकता है तो भी सच्चा परमार्थ

कमाने या सिखलाने की बासना के बजाय ऊपर लिखी हुई तीसरी व चौथी तरह की बासना लेकर आने वाला जीव साध सन्त के खान्दान से बवजह बासना के फेर के परमार्थी उत्तमता हासिल न कर सकेगा इस लिए जिज्ञासू को किसी साध सन्त या गुरु की औलाद के चरणों में परमार्थी आशा कायम करने से पहले यह देखना चाहिए कि आया यह साहब अपने पिता की मौजूदगी में प्रेमी परमार्थी की तरह बरते या नहीं—अगर न बरते हों तो उनकी जानिब परमार्थ के लिए तबज्जह करना बेमतलब है और अगर बरते हों तो यह देखना चाहिए कि पिता के गुप्त होने पर उनकी क्या दशा रही—अगर पिता के गुप्त होने पर भी वह प्रेमी परमार्थी की तरह बरते हों तो उस हालत में भी उनसे अपना कार्य पूरा कराने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वह खुद पूरे नहीं हैं और उनकी गुरु गति नहीं है अलबत्ता उनसे मेल जोल रखने में किसी कदर फायदा होगा क्योंकि उनकी रहनी गहनी सब प्रेमी परमार्थी की सी है—और अगर वह पिता की तरह, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया, बरते हों यानी उन्होंने ने निर्मल परमार्थ की बख्शिश पिता की तरह बदस्तूर जारी रखी हो तो इस हालत में उनके चरणों में लग जाना चाहिए—और अगर पिता के गुप्त होने पर परमार्थ

के उसूलों के खिलाफ़ वरताव किया और परमार्थ को गँदला करने व सङ्गत को तितर बितर करने के सिवाय कुछ काम नहीं किया तो ऐसी हालत में उनसे बहुत कुछ परहेज करना चाहिए—और चौथी वासना की हालत का चिह्न करने की जरूरत नहीं है यानी जो शख्स मन व इन्द्रियों के अङ्गों में बेतकल्लुफ़ वरत रहा है और परमार्थ की तरफ़ कोई तवज्जह नहीं देता वह महज्ज संसारी जीव है, उससे किसी का परमार्थ क्या बनेगा । अब आगे तीसरे फ़ासिद ख़्याल का वयान करते हैं ।

ग़लत समझौती छठी व जवाब ।

३६—बाज लोग कहते हैं कि नया गुरु तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो सन्त महात्मा पिछले ज़माने में होगये हैं वे सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों की मुनासिब सहायता बराबर फ़रमाते हैं इस लिए श्रद्धा के साथ उनकी वानी का पाठ करने और उनकी शिक्षा पर चलते रहने ही से सब काम बन जावेगा । मालूम होवे कि यह ख़्याल भी पिछले ख़्यालों की तरह बिल्कुल ग़लत है । इतना तो हो सकता है कि पिछले महापुरुषों के जीवन का आदर्श निगाह में रखने और उनकी वानी का श्रद्धा के साथ समझ समझ कर पाठ करने से मन के बहुत से विकारी अङ्गों से किसी क़दर बचाव रहे और बाहरी परमार्थी रस्मियात, जो उन महापुरुषों

की जमाअतों में जारी हैं, दुरुस्ती से बन पड़ें लेकिन अन्तरी अभ्यास का दुरुस्ती के साथ बन पड़ना और सुरत का जगकर तन व मन की कैदों से पूरी रिहाई हासिल करना हरगिज मुसकिन नहीं है । गौर करना चाहिए कि अगर सन्त महात्मा अब यानी संसार से लौट जाने पर अपने सूक्ष्म रूप से जीवों की मदद करमा सकते हैं तो वे संसार में आने से पेशतर भी सूक्ष्म रूप से सहायता कर सकते थे मगर क्या उन्होंने ने ऐसा किया ? हर कोई जानता है कि उनके संसार में प्रकट होने से पहले किसी को उनकी निस्वत मुतलक खबर न थी और न ही किसी ने उनसे फ़ैज हासिल किया ।

“वानी गुरु गुरु है वानी धिच वानी अम्मृत सारे ।
सतगुरु कहै सेवकजन माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे ॥”

... ..

फिहरिस्त पुस्तकों की

जो स्टोरकीपर, राधास्वामी सेन्ट्रल सतसंग,
दयालबाग, आगरा, से मिल सकती हैं।

—०—

नाम पुस्तक	कीमत
छन्दवन्द	
१-राधास्वामी वानी संग्रह भाग १	हिन्दी २)
२-प्रेमविलास भाग १	" ॥)
३-प्रेमविलास भाग २	" ॥)
४-प्रेमविलास भाग ३	" ॥)
वार्तिक	
५-प्रेम समाचार	हिन्दी ॥)
६-श्रमृत-वचन	" ३)
७-राधास्वामी मत दर्शन	" ॥=)
८-राधास्वामी मत दर्शन	उर्दू ॥=)
९-राधास्वामी मत दर्शन	बँगला ॥)
१०-राधास्वामी मत दर्शन	तिलेगू ॥)
११-जिज्ञासा नंबर १	हिन्दी ॥)
१२-जतन-प्रकाश	॥)
१३-प्रेमसन्देश मासिक पत्र नं० १	॥=)
१४-प्रेमसन्देश मासिक पत्र नं० २	॥=)
१५-प्रेमसन्देश मासिक पत्र नं० ३	॥=)

